

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易經通注卷八 九

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官侍講臣劉亨地

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣閻澧

易經通注卷八

大學士傅以漸

左庶子曹本榮撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此章特揭貞一二字本爻象之剛柔明天地之易簡天地總此貞一體天地之功業為帝王之仁義聖人總此貞一也易言象爻言變動言吉凶悔吝言剛柔

變通種種不一要皆天下之自然乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八方成位列陰陽純雜之象已在其中矣各因一卦而以八卦次第加之為六十四六爻又已在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

有象爻則有變剛柔相推而往來之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

動藏于繫辭之中辭不有吉凶悔吝乎然必因卦爻之動而後見或本卦或之卦或老爻或少爻一揲蓍則躍然不可揜也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

當其未動一剛一柔各有定位及其既動則剛變而通于柔柔變而通于剛時之所在迭運不窮聖人豈有心于其間哉

吉凶者貞勝者也

要之天下之事非吉則凶非凶則吉相勝不已而必以其所正為常一貞可以勝萬變論道義不論禍福也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

此貞實本于造化天地之道消息盈虛至變也而以貞為常運日月之道晦朔弦望至變也而以貞為常

照天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶其所
正而常者亦一理而已矣
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
一者何易簡是也乾為天道而確然示人者易四德
通復得一以清也坤為地道而隤然示人者簡承天
時行得一以寧也所謂貞觀者也
爻也者效此者也象也者像此者也
乾坤既以易簡示人爻象豈能外之乎因而重之

之爻效此易簡而已八卦成列之象像此易簡而已

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

所以著方揲卦方求爻象之消息當否一動乎內而或吉或凶已見乎外矣爻象中老少純雜即謂變雖功業未奏而趨避已決夫以天下之功業全筦于變中吉則天下受其福凶則天下受其禍如之何可以

不貞聖人繫辭焉而命之豈好為是喋喋哉世變愈煩知故愈多曰奔趨于凶悔吝之途而吉事絕響不得不詳盡其辭使人知所趨避憂世覺民之情不見于吉凶之辭乎

天德之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

聖人之情既見乎辭功用可與天地參矣天大生地廣生發榮滋長固生霜摧雪隕无非生也聖人體天

地之德以生天下得崇高之位然後成位乎中而贊化育位非聖人之大寶乎位誠不可不守而守位曰仁人惟邦本本固邦寧也人誠不可不聚而聚人曰財立成器為天下利固民所不約而赴者也至于財而聖人之憂患方深矣蓋財者起争之端好勝所至吉凶悔吝悍然不一舍其本而趨時乘乎動而生變必九賦九式量入為出使兼并无所肆其閉闢邦國不得擅其節制而又六德六行有其教訓五刑五罰

有所禁飭所謂合天下以歸貞一者也義也天地秋冬似忍而閉闔正以養暢茂聖人義正似嚴而肅殺即以佐生成大生所不及者聖人之仁秉乎位大寶所不及者聖人之情見乎辭所以知有凶始凜凜于吉知有卦爻變動始切切于貞是聖人以易簡示天下之苦心也

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身逺取諸物於是始作八卦以通神明之徳以類萬物之情

此章言聖人制器尚象之事即上章理財正辭禁民為非之實作用也聖人通體皆易任所創制无不脗合五帝心傳傳此而已以包犧而王天下巍然參天兩地之規模大開法眼仰則觀日月星辰之象于天俯則觀山川陵谷之法于地觀鳥獸希革毛毨之文天產之物飛陽而走陰也與地高下原隰之宜地產

之物動陽而植陰也近取諸身精理俱備遠取諸物性命各正此包犧開闢天地之大學問非專為畫卦也不得已而教人于是始作八卦開萬世文字之祖太極本體至精至粹者德以健順動止通之精入无形矣萬物相通相感者情以雷風山澤類之粗及有象矣

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

天生聖人為生民主使人知自别于禽獸為網罟以

佃漁非徒鮮食之利抑亦去其害而安其居也衣裳

辨分書契防欺皆本諸此而加詳焉耳

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下葢取諸益

有鮮食不可无粒食故耒以運耜耜以起土二體皆

木上入下動天下之益莫大于此包犧木王其用在

火神農火王其用在土也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所葢取諸噬嗑

網罟設而魚鳥集耒耨制而菽粟興不彼此互通其利必壅故市道定于日中而有无互濟是上明而下動市人惟利是嗜必噬之而後合者爭多寡權子母之謂也

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

上古風教渾樸至此不得不厭固陋而思文明是其變也聖人通之以禮樂法度而民鼓舞樂趨若或使之所以然者豈聖人之自為哉蓋因風氣之自然變化而无為民自相安而宜之也大凡天下之理盈極必虛消極必息則不阻塞而百年无弊合乎易即合乎天不倦民宜吉无不利也本草衣皮裳之制而變服色以别貴賤天下已熈熈大治洪荒之後另闢乾坤神化不測不有取于乾坤乎

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

衣裳之垂遠邇觀化又慮險阻之不通有舟楫則天下如一家渙者聚也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

舟楫因植物之材而川通牛馬因動物之性而陸通穿鼻絡首各隨其天也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川陸既通暴客或至又不可无所以禦之象地險為重門象雷聲為擊柝豫備何其至也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過民粒食矣又使之精食小有所過而利人者也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽既有仁以育天下又有義以正天下弧矢及遠威暴正所以仁良利孰尚焉守重門則戰守互用之法裕耕儲則兵農合一之政也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

外患既靖民居不奠何以安乎棟直承而上宇兩垂而下壯固甚矣

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣食宮室所以養生又制葬禮非送死大事而過于厚者乎終天罔極之報聖人不嫌其大過也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

終之以書契其同文之化乎言有不能識者書識之事有不能信者契驗之綜核明而臣工肅是非昭而情僞見所以決去小人者豈不盡哉為之者創始易之者增華皆通變神化所必然諸大聖人所以統天地人物于一身通神明類萬物究不過為百姓謀生全而已易卦何可不深思之也

右第二章

是故易者象也象也者像也

上章制器尚象純是虛空影似聖人恐人執定成心故點出象字又點出像字即彖爻各有其辭吉凶悔吝悉地詳悉无非稽實待虛仍歸之一象而已易始于伏羲畫奇即陽之象畫偶即陰之象象豈懸空固實理之形容也

彖者材也

德體象變所以言一卦之材也

爻也者效天下之動者也

天下之動至繁爻能一一倣而效之也

是故吉凶生而悔吝著也

當立象盡意吉凶悔吝已藏其中有文王之彖周公之爻乃發生顯著于天下而通志定業者不能外易所以為有用之書也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

此章見卦畫有關于世道也伏羲八卦皆起于三畫乾坤之純而不雜无論矣震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶

陽卦以奇為主陰卦以偶為主以之為主則不得不少以少御衆易之道也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也

有數必有理其陰陽淑慝之德行何也易之大分陽貴而陰賤一人建極萬邦歸命陽明用事君子之世界也政出多門民无定主陰濁用事小人之世界也

扶陽抑陰固聖人作易之微權歟

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此章言聖人之心學也心學本微勢之以思慮則幾入於危故得其幾者藏而動危而安致一于天地萬物之間而所修皆全不得其幾者不度勢而困不懲小而滅貿刑于折足覆餗之下而勿恒示戒知幾者无心庶幾者有心而歸於无心是以謂天下何思何慮首四節引咸九四爻辭而釋之憧憧往來豈莅无知識者哉正極用思慮之人也思慮過多驟希神化而日用精切之功反遁抑知天下空體也以天下還

天下何用思何用慮太極止此一理但事至物來不得不有各行之路人心原無二致而應事接物不得不有靈變之機究竟殊塗仍是同歸百慮統此一致何思何慮為哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

往來者莫如日月而明生无心往來者又莫如寒暑

而歲成無心成功者退將來者進明生歲成天下未嘗不享其利大抵皆感應自然之常理无容思慮為也

尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

世未有下學之功不至而頓能上達者試觀尺蠖必屈以求信龍蛇必蟄以存身而聖賢可易言乎精研其義至于入神屈之至也然乃所以為出而致用之

本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資精者握同以觀殊得一而御百致用則用通于一致利用者以致為利迎刃而解形不勞而神不擾則寧極根深天下理得所謂内外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至于窮神知化

乃德盛仁熟而自致耳神由我主化不可為究不過

精義利用盡之又何思慮之有

易曰困於石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非

所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義君子精義利用安身日入乎神小人

見利名辱身危日迫于死

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽

也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義君子之去小人有才略而急于見功必反為小人所中隼象小人奸險之性弓矢象君子道德之威然非善藏其用之人不可大智若愚大勇若怯待可動之時而後動理无結礙出始有獲上六之无不利正謂其成器而動也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義小懲而大誡聖王為小人造福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義惡起于微禍成于積无傷者敢心

為之也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義安危者位存亡者身治亂者紀綱君子身當休否之時既已目擊其艱而又深明乎循環之理故其亡其亡繫于苞桑終身不忘今日所以休否者而已

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義自古悞人家國不在無才智之人反在小有才智自恃以為能者故无德无智无力者不足責而聖人所責正德之薄知力之小者耳

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義功名富貴塲中有一定不移之理就其至幽至微則謂之幾就其通動靜貫有无而不可測則謂之神涵養此心空空洞洞我即幾而幾即我上交自爾不諂下交自爾不瀆蓋絶其萌于諂瀆未發之先其知幾乎然幾豈易言哉動則顯不動則靜初念方發依然繼善成性之元悔吝俱无焉得有凶是吉之先見者也君子見之真赴之勇極力斡旋寧

俟終日覲易豫二之言堅確凝定其介如石而後此體常明常覺可與言幾事之鎮密者微也微中有幾發揮者彰也彰中有幾委順者柔直遂者剛也柔剛中各有幾一知盡知惟知則斷惟斷則神其孰能有此入豫而不沈溺者哉

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不逺復无祇悔元吉

釋復初九爻義聖人神于幾顔子近于聖人之幾學

不能先明乎善有不善必不能知即知亦意之而已故惟顏子乃知有不善而隨覺隨化與動之微吉之先見何異故曰元吉

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義借天地男女以發致一之理一者幾之未分者也去其間而推極无間則氣交形交總是生生一致者自然之宗致一者推極之力

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻義君子秉益道以治天下立心有恒其身順適而安閒其心坦白而和易其交聯合而無間平日功深故能行无不得若事不順理而悍然必行則危以動也誰其同心知其非不免惶惑猶強人從

令則懼以語也誰其率俾况恩非素結信非素孚而使之輸財供役不與必矣豈惟不與有不忍言者恒顧可綏乎哉損得致一之真幾益反得无恒之妄幾可見欲安身以保國家勝大任去大奸者于義貴精于善貴知不誠不明憧憧何補宜乎身名俱敗罪惡難掩危亡之接踵也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

此章明後天之易之有功于先天也惟雜則人疑其小而遠曲而肆不知爲民苦心不得不如此猶之乎體天地通神明也先天伏羲畫奇爲乾畫偶爲坤其六十四卦從出之門耶門則已開不得不雜之勢矣陰陽各有其體質故曰物陰陽總本于太極故曰德合之者互根而不容已生四象生八卦小成之剛柔有體矣八卦相盪爲六十四大成之剛柔有體矣風

雨露雷天地之可見者易之山澤雷風足以體之天地之撰皆本陰陽即神明之德易之健順動止又以通之人見易之精與无倫抑知其无所不有也哉其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪後天之易多其名稱或馬或龍總皆至理雖雜出而不差謬然非上古淳質之時思慮所及也世衰則民愈囂陵事愈反覆不得不慮之周說之詳豈好為此瑣瑣哉

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

所以易中无所不有造化已然之迹曰往人事未然之兆曰來易則彰而察之而日用云為必根諸理神化性命必托諸事是又微其顯闡其幽也從此開闢混沌而貴賤上下必使之實稱其名飛走服用必使之分從其類言有是非之鑿鑿辭有吉凶之朗朗又何天下之道不具備也

其稱名也小其取類也大其指逺其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名雖在一節而取類則關隂陽淑慝之大分所指者天地神明之逺而辭則燦然章明其言曲引旁通而皆刺中人身之利病其事排引恣肆如言龍即有潛見飛亢言鴻即有干磐陸陵而皆備陳隂陽之精藴凡此之雜而不越者何所因哉時當衰世民心貳矣有吉即有凶且又有悔吝故繫辭以教人趨避明

其失得之報夫君子修身制行寸心自知何必言報

言報而世事可知也先天之易原有關于民行後天

之易究之明此陰陽此所以俱有功于天下歟

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

文王之易既有感于衰世民行之不濟其所為明失

得之報者正不在臨事之趨避而在平日之進修故

特舉九卦以明處憂患之道也夏商之末易道中微

文王拘于羑里而繫彖辭易道復興身嘗艱辛其言不得不痛是先天下之憂而憂者

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

易卦无非修德之助此九卦尤其最切者試以其序言之所履惟禮上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者

之所當執持而不可失者也復則心不外而善端存

是立天下之大本恒者守不變而常且久是藏其身

于至固懲忿窒慾以修身則損所當損遷善改過以

長善則益所當益困以自驗其力井以不變其所然

後能巽順于理以制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

九德之妙何如禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊人乃巳德光不可掩復陽微而不亂于羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露皆相反而實相成者

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

其用果何如哉行不本禮事多乖舛履則發皆中節

之和也天下節文度數本之乎謙恭善下之一念實有所以裁制之者知為自知靈光不滅聖狂界在危微人禽判于幾希以天動不以人動也德惟一動罔不吉恒則勿二勿三風雷交變而立不易方焉每見忿如突飇來不及捍慾如粘絲刷不可去遠害之難也而損以遠害動則如天地之无方巽則如毛髮之暗滋興利之妙也而益以興利遺險日甚天人之介愈明更事日多利害之故愈晰懲當思所以寡之不

資深不居安何以待用惟止水能鑑物恰可隨時義
當思所以辨之聖人經權互用權仍歸經如春風之
披輿窔皆入故精義入神正无適无莫之妙用耳有
此以反身修德可以處憂患矣彼英心盛氣臨事者
豈過人之才乎

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

此承上章處憂患之道而言論德則自經而權論道又自變而常所以明全易无非使人知懼之旨也遠猶忘也屢遷正見其不可遠陰陽流行于卦之六位九或居下六或居上九或居柔六或居剛唯變所適果可為典要乎哉

其出入以度外内使知懼

適出適入皆道之宜出宜入而確不可踰者順度則吉逆度則凶欲不懼何可得若或使之

又明於憂患與故无有師保如臨父母

但言出入猶叅禍福兩途言憂患則懼之尤凜凜者明憂患并與憂患之故而明之雖无師保常臨父母戒懼之至也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

惟先有此懼心抱着問易因卦爻所值之辭而揆度其方向則出入之度憂患之故昭然大明向之不可為典要者既有典常之可守此之謂真不可遠苟非

知懼之人道豈虛行乎哉

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

此章專論爻畫之不可不觀也周公之有功于文王也易書有卦原統六爻而為質原其始要其終則内外備貞悔全何以又分而為六爻初三五陽也九居之六亦居之二四上陰也六居之九亦居之惟其當

如此則如此時成之道各不可誣卦有定體爻无定用讀易者信不可不玩爻矣

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

試觀初與上之時物初則意義玄邃而難知上則脉理昭宣而易知何哉本難而末易也因想當日聖人之繫辭于初則商度其當假何象當著何占至于上不過因初擬而卒成之耳初上之時固然也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初上亦有物亦有德亦有是非然而未備也若夫剛柔錯齊之物陰陽淑慝之德雜而列之撰而揮之其中消息當否一一剖辨非中四爻不能盡其委折故有初不可无二三有上不可无四五中四爻之時物固然也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

上文既備言時物之妙不覺慨然發嘆曰總六爻之

辭而玩之天道存亡人事吉凶皆居然可知矣惟知者則不必六爻但觀其彖辭而吉凶存亡思已過半天下不皆知者六爻何可不備哉

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

其所為雜物撰德辨是與非者何如請以二四論同功謂皆陰異位謂遠近不同功者力量之所能善者時位之所值譽與懼隨其位而自盡其事皆人臣之

善物而四多懼以其近君有淩逼之嫌也夫柔之為道非得陽剛為依附則无以自立本不利遠而二乃大要得无咎者以其柔中也知二之无咎在柔中則四之多懼豈獨近哉

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

請再以三五論同功者皆能任天下之事貴賤者君臣之大分也貴則權獨操而職其要合天下之功皆

一人之功賤則聽命陳力不避艱險故常任其凶而不辭要之柔則危剛則勝蓋君與臣既同心以負天下之重時至事起剛德乃克不則未有能免于危者又不以貴賤論矣遠近貴賤者物柔中柔剛者德譽懼凶功或无咎或危與勝者辨是與非也此觀彖辭者不可不玩爻辭也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

上章論爻辭此章論爻畫易之含蓄者廣包括者大且又纖悉畢具即專以畫論三畫方具天人地已俱在其中兼三才而兩之則天有陰陽人有仁義地有柔剛故不得不用六畫六畫豈有他哉猶然三才之道也靜而能動曰極極者主宰獨而能兼曰才才者作用下節文物吉凶已盡

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

畫之所在道之所在也道有變動爻以效之爻者三才之迭運上下有辨貴賤有差物者三才之散殊剛來文柔柔來文剛文者三才之錯綜文則豈能各當天地不能皆祥而无災人道不能皆得而无失吉凶者三才之貞勝信乎易之廣大悉備也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文辭文畫皆以發明易道而外内知懼抑烏可自已哉故此章又統承諸章從文王之處憂患者痛加儆省非末世則情偽不若是之滋熾非盛德則體易不若是之透切親見紂之逸樂肆志將有傾亡之禍故為此危辭以儆天下後世危懼故得平安慢易則必傾覆兩使廻環所以可危提出道字世无偶至之福

亦无倖免之禍百事不廢其大何如懼以終始于聖寡過之心法也此憂世覺民不能自已也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

此章言聖人心與天地合德故能成天地之能以前民用也聖人陰陽合德自其秉陽之性則為乾健而不息則所行无難故知夫禍患之險非險也而莫險

于一念之私知險必不陷于險且有以知天下之險
自其秉陰之性則為坤靜而不拂則所行不煩故知
夫變故之阻非阻也而莫阻于物欲之間知阻必不
困于阻且有以知天下之阻
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹
亹者
當其无事知險知阻皆此心自得之真趣及其有事
即此通泰中復有謀畫詳密莫可參雜諸侯物主有

為者也研諸侯之慮以通天下而吉凶定于斯亹亹成于斯定與成皆關乎天下所以為天下之至健天下之至順非聖人安能若此者

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

既說心研慮又豈待卜筮而知吉凶乎天有風雨露雷之變化人即有日用酬酢之云為人有日向高明之吉事天即有休徵滋至之禎祥聖人于變化云為一定之器一比度而知其或吉或凶何以銷弭何以

迎迓于變化云為未定之來一考驗而知其有祥无祥何以斡旋何以敬奉知險知阻所以知器知來而孰非易簡之所為哉

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

聖心固有全易然使聖人能之而百姓不能究屬聖功之缺陷不得不制為卜筮以教天下天地者易知簡能之本但舉此理以告人即天地亦窮于不能卜筮正所以成其能也不特謀之于人又必謀之于鬼

百姓皆得以與其能又何險阻之不盡去哉知以啓能能以示知皆恒易恒簡中自呈之靈明自運之變化而已

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

作易成能使人知吉凶耳初畫八卦僅以象告百姓未必遂知險阻之情惟有爻彖始以情言然所言即此卦畫中之剛柔交錯而當否互異者此吉凶所以可見而百姓所以與能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

有卦爻以立其體必有變占以達其用蓍之方揲陰陽老少俱无定可謂變動矣然趨避之機已寓蓍之既揲陰陽老少俱有定可著吉凶矣然得失之故不同情遷果何如哉卦爻有中正相與者道義之交也愛相攻而吉生不以中正相與者私情之交也惡相

攻而凶生吉凶之未萌者悔吝吉凶之方萌者利害生則无所不生中正既近而處反遠情隔必悔求之不得必吝不中正當遠而處反近情乖必悔係累難免必吝中正者情必摯不中正者情必詐其利害又有不可勝言者故凡易之情以近而相得為上遠而不相得猶可近而不相得則禍亂叢生此吉凶所以情遷也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之

辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
然不觀人之情遷何以知卦之情遷乎方離正道良心未死辭必慙愧而難安中心疑似不敢確據辭必兩岐而不一養定者安以舒其辭簡以默躁人則輕率不能自禁也誣善者奸而雜其辭浮而亂失守則理短而持之无故也六辭之中吉一而叛疑等居其五所以吉凶悔吝之分吉一而凶悔吝居其三人心險阻于斯爲極聖人作易成能直與天下同登易簡

是以為天下之至健天下之至順

右第十二章

易經通注卷八

易經通注卷九

大學士傅以漸
左庶子曹本榮撰

說卦傳

數聖取象各有不同故說卦所言圖說廣象不必盡同于先聖分伏羲文王周公孔子之易各自求之則坦然明白矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

下數章説先天後天諸圖以明八卦而不從河圖説起安得原八卦之始此章葢言河圖而以著數發之也夫著何自生乎聖人履中蹈和體信達順以一心之神明通造化之神明靈氣所鍾著從生焉神明者遂知來物之妙幽贊者退藏于密之功

參天兩地而倚數

揲著所自起則因乎河圖之數也參天者天一天三天五也兩地者地二地四也一二三四五為生數六

七八九十為成數成本于生故一三五相倚而為九即老陽之數二四相倚而為六即老陰之數七八亦從此出但二五為七三四為七則一天而一地矣一三四為八一二五為八則一地而二天矣皆不謂之參天兩地也因七八九六之數以定陰陽老少之畫所以為立卦生爻之本

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

揲蓍之後概觀其為純陰純陽雜陰雜陽卦已植立而不移矣又詳而發揮之何爻剛何爻柔何爻太剛少柔何爻太柔少剛當動之爻又從此生出而不已矣有卦有爻何理不備盡天下存亡吉凶易簡健順之理存之為德率之為道其中參伍錯綜原有自然之宜即是義聖人從卦爻中寫出不乖而和不拂而順又一一分曉條貫井然而理于義焉道德義之散布萬物者理也生而有之者性也統出于上天於穆

之元者命也聖人究極事物之理盡己之性盡人物

之性直與天命脗合而无間豈非作易之極功哉不

有河圖何以至此此河圖所以洩天人之奥也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

此章説伏羲二横圖之妙與廣大悉備章之論爻不同小横圖自乾至坤大横圖自乾至復自姤至坤由一而三兼三而六豈不甚紛且錯然皆自有次序不必用力安排何其順哉性者一定而不移命者流行而不已性即命命即性順而出之則无窮逆而收之則一而已性命之理何如天非以象立也有立天之道焉静專動直合而常運地非以形立也有立地之道焉静翕動闢合而常凝參天兩地者惟人得陽剛

之脉元氣淋漓得陰柔之貞栽制凜烈則人之道所以立也易何以順之哉三畫已具三才又各兩其畫故六畫之六十四卦无非順性命之理者分陰分陽陰陽之定體性之所以各正而不易迭用柔剛剛柔之變通命之所以流行而不已經緯錯綜燦然有文初二即地之剛柔交錯三四即人之仁義兼濟五上即天之陰陽互運此伏羲大小二横圖所以非强作也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

右第二章

此章説伏羲圓圖之妙也夫天上地下日東月西山鎮西北澤注東南風起西南雷震東北此造化自然之迹也伏羲作圓圖何嘗擬定方位而填八卦于其上哉但以八卦横列无以象陰陽消息之運故中分左右而圓之而卦位適當其處若出于安排布置者乾南坤北是天定位于上地定位于下也兌居東南

艮居西北是山根于地澤接于天通乎天地之氣也
震居東北巽居西南是雷從地起風從天行互相衝
激而不停也離東坎西是水本尅火而生火之母則
火又從水生火尅水之母而土金相生則水又從火
生相尅之中實寓相生之理也由是八卦相錯而既
往之事將來之機皆在其中大圓圖總不出小圓圖
所謂先天之學也
數往者順知來者逆是故易逆數也

大圓圖既不出小圓圖其配合氣數又有不當自乾為首者葢圖本中起則中分者萬事從心之意卦從復起則流轉者天開于子之義自一陽始生之復起冬至節歷離兑之間為春分以至于乾為純陽是進而得其已生之卦如今日覆數昨日故曰數往者順自一陰始生之姤起夏至節歷坎艮之間為秋分以至于坤為純陰是進而推其未生之卦如今日逆計明日故曰知來者逆若論生出之序逆者固逆順者

亦逆有乾一而後有兌二有離三而後有震四有巽五而後有坎六有艮七而後有坤八不知性命之順者難以蕃衍于生成不知性命之逆者无以冥合于大道返照逆流精與氣貫卦圖已示人以歸根復命之法矣

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此章說先天方圖又有以妙造化之功也先天八卦次序中起震巽而始終于乾坤不特與造化之節氣相協已也震為雷雷一動而萬物發生巽為風風一散而萬物解鬱是生物之功已在此矣次巽者坎萬物得之以潤澤次震者離萬物得之以暴照是長物之功又在此矣次坎者艮萬物皆向于收斂次離者兌萬物皆保其太和是成物之功又无不在乎此矣然必有所以君之者乾居圖始為造化之原凡動者

散者潤者晅者止者說者皆統攝于乾而分職以聽

抑必有所以藏之者坤居圖終為養物之府凡以動

以散以潤以晅以止以說皆包涵于坤而乘時以出

出機者氣之行故舉其象入機者質之具故舉其卦

上天地居首此乾坤殿後天地與水火交錯也上山

澤居次此艮兌居三山澤與雷風交錯也上雷風居

三此雷風居首雷風與天地交錯也上水火居終此

雨日居次水火與山澤交錯也體有定而用无定也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兊戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此章說後天圓圖將伏羲八卦更換變通亦未始不合造化之功用也卦之德方以知地有四正四隅即乾坤亦與六子並列各主宰乎一方此節則純以氣機之出入為言也帝者天之主宰即氣機之不可見者方其萌動自无而有乘震以出矣至于巽則自微

而著氣機截然畢達至于離則氣機顯著昭明而不可掩坤居之方氣機竭盡而无餘兌居之方氣機保合而不散至于陽微陰盛氣機不免搏擊而戰非戰乎乾乎天地閉塞氣機惟有慰勞相息非勞乎坎乎艮則今歲之氣機賴此收斂來歲之氣機由此發端震不又相尋而用事哉以統臨謂之君統天者莫如乾而先天卦位尊一乾此乾方用事則震居東北而緩其用以主宰謂之帝主器者莫如長子故後天卦

位宗一震此乾退老西北則震居正東而司其權皆

尊陽之義也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兊正秋也萬物之所說也故曰說言乎兊戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

帝之出入觀之萬物而可知矣氣機一動萬物即與之俱出正以震乃東方正三陽開泰時也資始之後帝齊乎巽萬物亦齊乎巽春夏之交勾者盡出萌者畢達且鮮妍而且整齊也離也者明盛之義物物暢茂條達相見于南訛之候時當大夏也聖人之聽天下位必南面明目達聰乃可顯禮樂敎化于天下乘

龍御天終始大明繼離之主依然剛健正有取乎此也坤不曰西南而曰地土旺四時也當此南火方熾西金復烈必有土以温其中則相尅化為相生萬物不亦致養乎坤于帝為君臣有申命之嚴故曰役坤于物為母子有推解之恩故曰養養盡萬物生我劬勞坤事畢矣帝之致役亦于斯可見矣兑為正秋氣化收斂各正性命保合太和萬物至此欣暢各足也乃戰乎乾抑又何說西北之卦時介秋冬陰陽搏擊

萬物亦隨肅殺之氣而凋零矣坎于五行為水其位正北水氣停涵萬物至此无說不恬无戰不寧皆寂然歸根復命也艮于五行屬陽土故能尅水之濕冬夏之交生意由此而終復由此而始所謂動靜无端貞元相續者也而帝之出入皆可知矣後天八卦豈不至妙也歟先天定位為尊畀貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏氣雜氣居四隅後天交易為升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此章合先天後天之圖而總歸之于神也神與帝有辨五方之帝主宰各有專職上天之神玄妙原无定

位後天之圖乾西北坤西南聖人恐人泥乾坤于一隅而深明其无方故直去之而專以神言不但乾坤无定位即六子亦安得有定位後天之震居東而先天之震則東北後天之巽居東南而先天之巽則西南後天之離坎艮兌亦種種與先天不同曰動曰橈曰説曰燥曰潤曰終始其流行之位則如此曰相逮曰通氣曰不相悖其對待之位則如彼可見六子亦无方所亦无專向所以能變化成萬物而如此其神

也合二圖觀之六子之位皆乾坤之位六子之功皆乾坤之功乾坤雖不言可矣坎水屬陽故雨自天而下謂之潤兌水屬陰故澤自下而滋謂之說

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章因下文說八卦之象故先言其性情如此象者其似性情其真也專本卦畫立論乾純陽故靜專動

直坤純陰故静翕動闢震陽起于下故性奮發而作用果決巽陰伏于下故性沈潛而機致婉轉坎則陽陷陰中中藏不測而外示韜晦離則陰麗陽中内體文明而外麗輝光艮陽極于上故止静定動亦定也兊陰見于外故説内和外亦和也所以通神明在此所以類萬物亦在此

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兊為羊

此章説逺取諸物馬健而行不息牛順而勝重載龍静息于地勢重陰之下與地雷同其寂雞出聲于天氣純陽之内與天風同其感豕外汙濁而内剛躁雉外文明而内柔順外剛能止物而内柔媚者狗也外柔能相説而内剛狠者羊也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

此章說近取諸身首會諸陽尊而在上腹藏諸陰廣而有容足在下而善動股兩垂而善隨耳輪內陷陽在內而聰目睛外附陽在外而明手剛在前艮陽止于上口開于上兌陰拆于上故不能自强不息是无首也不能厚德載物是无腹也不能修省而妄動不能申命而輕隨不能常德行習教事繼明而照四方不能思不出位朋友講習是无足无股无耳目无手

口也獨不言心心合八卦為德者也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此章說文王八卦次序之圖乾坤六子原有父母男女之名稱之者尊之也謂則彼此相謂不敢同于尊

之辭也陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女男女分于所得之陰陽少長列于所得之先後原二老既尊畀之有等推六子又長幼之有倫易誠正名定分之書乎

右第十章

乾為天為圜為君為父為王為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

此章廣八卦之象正恐人之泥于象也常人見物不

見道賢人見道不見物聖人不見為物不見為道而无之非物无之非道也天地定位以下八章皆言先後天不易之正象此八節則正變兼之有取之卦體卦象卦德者有取之卦位卦氣卦行者或天時天文地理或人倫人事器物或草木昆蟲鳥獸大約本卦之卦互卦倒卦伏卦則有五體全象正象反象變象複象似象因象則有七義又有不言而互見者通神明類萬物果且有定局乎哉天純陽至健其體則圜

運而无積君首出父資始乾之分也玉純粹金堅剛

乾之德也後天位居西北其氣嚴凝積寒則為氷先

天位居正南盛陽之色故為大赤乾之卦氣也良馬

性善而健老馬健之久瘠馬健而骨堅駁馬健有威

猛木果陽氣全而堅實是廣之動物植物又有然者

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿

為文為衆為柄其於地也為黒

地厚德載物母作成萬物布質柔而廣平釜中虛而

容物各當則靜翕而不施均則動闢而无疆性順而蕃育者子母牛也在下而容載者大輿也偶畫雜錯何其文三畫皆偶何其多執簡以作成故為柄位北極陰其色惟黑也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

雷陽氣奮于地龍陽性奮于淵玄黄則天地始交之

正色也專氣機之出大塗萬物之出長子則父母初索之男子也決小人而性剛下苞實而上茂竹則本實幹虛葦則根實幹虛善鳴者陽氣外達也馵足者懸起一足作足者騰起四足陽動于下也顙白上陰也反生陽氣動于下也陽長必終于乾三陽開泰萬物咸寧所必然者震巽獨言其究剛柔之始也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

其性深入者木其氣善入者風一索得女故為長女糾木之曲者繩直引繩制木者工巽德之制又取象焉少陰之色則白風行遍海宇則長木旺拂雲霄則高進退者行之疑不果者心之疑陰性多疑也臭者陰氣不散寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛眼黑陰而白陽二陽故多白吝嗇可以致富故利市三畫皆變則究為躁卦也震究乾巽究震扶陽抑陰之心

也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

後天正北内實而行有常溝瀆所以行水以陽闢陰水性流通也陽匿陰中言其韜光藏用則隱伏言其抑而能制則矯曲為直輮直為曲也弓中勁發速輪

中堅行逺則矯輮所成也加憂者陽為隂陷𢰅心危慮患深也心病者中實也水藏于腎而竅于耳中實則傷腎而耳痛也水在人為血得乾中畫則為赤美脊剛在中亟心剛在内下首柔在上薄蹄柔在下曳者蹄不前也多眚者車行險道少平康也通者水之性月者隂之精盜又陽匿隂中而極險之害者堅多心剛在中也

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為

大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

外明内暗為火日者火之精電者火之光而再索得女為中女甲冑陽在外而堅戈兵陽在上而銳大腹者中虛能容乾卦者火熯萬物也鼈中虛性静蟹外剛性躁蠃善麗蚌中虛龜文明科上槁中虛而上乾也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

一陽隆起于坤地之上為山一陽横亘于二陰之上為徑路而陽在上又為小石上實中虛而兩間又為門闕果木實蓏草實終而能始闔止出寺止入剛衛内柔指能止物狗陽止外鼠剛在齒鳥剛在喙堅多節剛在上也

兊為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

澤說萬物少女三索巫言說神口舌說人毀折則正秋肅殺附決則剛去一陰地內剛則陰氣不能下而為鹵妾者少女而居賤羊者外柔而內狠也夫周公以乾為龍孔子以為馬而反歸龍于震文王以坤為馬孔子以為牛而多其馬類于乾餘多文周所未取正以見止此八卦天下之物无不可象也泥象求易非善易者也

右第十一章

序卦傳

文王八卦既不用伏羲之次序六十四卦又不用伏羲之次序上經首乾坤終坎離天地定位用莫大于水火故後天坎居正北離居正南原屬先天乾坤之本位下經首咸恒終既濟未濟咸恒者艮兌震巽之交既濟未濟猶然水火之交也抑知六十四卦之序各有精思妙義于其間乎孔子從而傳之或取其相因或取其相反大抵見人事之不

可以不盡也傳中言聖學者三段學尤作事之本

圖歟

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰

此聖人整頓初闢之乾坤也天地者萬物之祖乾坤者諸卦之祖盈滿天地之間者莫非萬物生當其始元氣盎然然聰明未開純一未發非主持世教者之責而誰責哉飲食所以養生飲食之道則所以養性已在此若不言道而徒言飲食乾餱起愆豕酒生禍有血氣者必有爭心訟之甚且朋黨相援兵連禍結伍兩卒徒紛紛擾攘衆无主則亂統歸管轄于一人

故非比不可况軍興之後不同洪荒法制有不得不
嚴密者制田里薄徭賦畜養之以遂其生設學校簡
師儒禮敎之以正其德安生于泰不涉勉强泰生于
履非屬假借然後天下各得其所天下濟地上行蒸
蒸而成泰是聖人之大有造于乾坤也
泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否
故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大
者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以

豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

此聖人整頓再闢之乾坤也泰通豈可恃哉无平不陂无往不復欲傾天下之否必君臣合德明良協力以拯之所與人同者公好公惡不拂乎性則萬物歸

命享若贅而臣若人大有之道也然有大可易言乎滿則必覆何可不謙謙者敬天勤民之實政也有大而能謙无疆惟恤无疆惟休樂不以一已而以天下百官隨于朝萬民隨于野且隨豈但隨之而已也同心集事无弊之可忽故受之以蠱蠱者世道昌明之候中已有不勝其雕琢者不可不極力以為之也有事則可以咸五可以登三今日所為與開天闢地之帝王何異陰柔委靡安能建此故受之以臨臨者大

人品之謂也大人品大事業巍巍成功煥乎文章天下咸仰其如神教化大行誰得而間隔之此有苗終格于兩階防風直戮于會稽也乃文質則何可不相濟也徑情直遂是謂鄙僿文飾繁縟又滅亨嘉是又小人壯而君子病之本矣聖人安能不思所以防之哉

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以

大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

天下何事不本于學也吾身惟陽氣消剥然後小人得而潛滋消極必息還返于樸天理復矣天人之路既明萬慮全歸烏有妄何自生真實作主自然剛健篤實輝光日新其德畜所為大勿忘勿助頤養優游倘非學問融洽至此即胸羅萬有必不能措諸施為

故有大過人之養者方有大過人之才然雖有大過人之才而不可逞恃才者必陷于險經歷險阻困心衡慮必求人以為振拔是又附麗之不可少也内有學而外有助旋乾轉坤端不外此

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

下經之序先言人道之大端仕進家道各有循環之

理焉天地萬物者夫婦所自來父子君臣者夫婦所由致關係如此其重所以首咸直與天地同其悠久所以次恒至執是道以論天下之物則高位不可久居固當退守巖穴豪傑豈容終沒亦必乘時剛長物豈可徒壯哉進而有為始不負明出地上之世若競進而不已必見斥逐擯于朝而反于家矣治國固難齊家豈易不能修身以致家道蕩然无節則情義乖離竟釀成天下相戕相賊之禍吾又不忍聽其蹇難

必求所以解散之解之不得其道恣情漸啓叢脞旋

開受之以損是進退兩失其據也

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以

夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相

遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故

受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反

下故受之以井

益天下惟不學之人不可以涉世故損在世不可有

損在心不可无懲忿窒慾則天理日昌而益益之不
已宏中肆外沛然流行故受之以夬夬者潰決之義
也剛決在我小人去而君子得朋故相遇相遇則情
意聯屬而聚集于朝廷之上升世道于大猷豈非學
人得志之日哉然事不可知高顯多招衆人之忌反
不如廬井之樂也甚矣任事之難也
井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以
鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以

終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟

終焉

井以下又因繼體立極之君而推言之上觀氣運內盡學問推之治道无有窮極也井道常法原不可革法久弊生則又不可不革然必正位凝命者方能之鼎為宗廟之重器主器者必一索得男之長子衆子不得操其權也試觀氣機之妙發動之極必歸收斂棲止之極復當漸進學顧可易言哉進鋭退速學之患也漸乃所以進之之道窮理盡性温故知新故受

之以歸妹得所歸宿則學問大者功烈亦大光輝全

苞于篤實若復窮大索隱行怪吾知其失中正之居

矣至于旅而無所容慚愧何堪必將更加之以沈潛

非巽不可精微之地粗心浮氣无所用之說懌獨嘗

故兌者无言之說也久之而天機泮渙直手舞足蹈

而不自知然即吾心之渙忽念及天下之渙人心離

散亟須聯比制度數議德行事當用節節必自信而

後可以信人心又當用孚孚在中不在外若有其信

恐必信必果之過在所不免然天下事正不必大才者而後濟小心謹慎便不可及持危定傾理不可誣也要之天道當囘之以人事人事究不足以盡天道生生化化無窮者物故不以既濟終而以未濟終六十四卦之終實為乾坤之始此所以神无方而易无體歟

右下篇

雜卦傳

序者天地之定體雜者天地之大用文王不以伏羲之序為序既雜而不越孔子不以文王之序為序即雜而不雜雜卦有二例曰相錯曰相綜錯者二卦並而相錯乾坤坎離大過頤小過中孚八卦是也綜者一卦倒而相綜比師以下五十六卦是也五十六卦反對止成二十八卦上經錯卦六綜卦十二下經錯卦二綜卦十六其實皆十八卦謂雜卦傳即孔子之易序可也

乾剛坤柔比樂師憂

易經六十四卦无不關天下之故即兩卦反對其事理有必不可移動者乾剛德用事君臣皆主健以御天坤柔德用事君臣皆守順以應地比順動故樂得衆而道可大行師行險故憂統衆而機難預測

臨觀之義或與或求

臨如天之臨物何所與哉而大亨以正咸囿乎敎思容保而无外又不可不謂之與觀如物之觀天何所

求哉而下觀而化咸則其中正設教以自淑又不可
不謂之求與以應求求以承與與中有求求中有與
義固有不得偏執者
屯見而不失其居蒙雜而著
屯震遇坎才猷雖足表見而大難方殷所貴養晦以
俟時蒙坎遇艮氣質雖曰雜揉而光明有道所貴秉
貞以作聖
震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽起于下則自下起而發用艮陽止于上則自上斂而歸根化機之不同也損下益上其道上行盛即衰始損上益下其道大光衰即盛始國勢之不同也

大畜時也无妄災也

止健者得其機會福之出于偶然者也偶獲之福不足喜當思所以杜其萌无妄者忽而逢災禍之出于適然者也適來之災不足懼當思所以善其動

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃順以說同道相聚于下而未往升順而巽同德共升于上而不來所處之地異也謙視己常輕有抑然人下之敬心豫自處常怠有傲然人上之侈心所存之情異也

噬嗑食也賁无色也

𠭥去頑梗刑敎也反敦質素禮敎也

兌見而巽伏也

兌陰外見和順之氣積中而發外巽陰內伏深潛之

思退藏而淵密

隨无故也蠱則飭也

以上下相交為无故則无所用飭偷安致亂以上下不交為有故則不可不飭多難興邦守成中興惟其時也亦惟其人也

剝爛也復反也

陽道消則生意爛而歸于无陽道長則生意萌而反于有

晉晝也明夷誅也

離在上而明著正堯舜中天之候也離在下而明傷

正湯武放伐之秋也

井通而困相遇也

澤及于物不求通而通德揜于邪非所遇而遇

咸速也恒久也

咸隨時而即通其所以受人在虛天下和平于无心

也恒萬古而不易其所以自立在方天下化成于有

道也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

風散水離民心渙散之象澤防水止節制嚴明之義免險則寬舒之政行在險則艱苦之慮切情義乖離者疎而外恩誼浹洽者親而內否大往小來泰小往大來皆心與勢之互相反對者

大壯則止遯則退也

陽之方壯懼其鋭進而失防陰之道故戒以止陰之方長慮其遂進而肆害陽之心故又戒以退總為君子謀也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

火在上則人歸我勢統于尊火在下則我同人情通于一以火鎔金去其積習之陋以木鑽火布以治化之新小過即為過君子不可忽于小中孚乃謂信君

子不可貳于中此國勢本於聖政聖政嚴于修身也

豐多故也親寡旅也

豐盛之朝必多故舊羇旅之際舉目无親

離上而坎下也

陰陽之精氣互藏其宅故腎之精升而為氣則離中之陰心之氣降而為液則坎中之陽火陰物也而附陽故炎上水陽物也而藏陰故就下

小畜寡也履不處也

以一陰當衆陽之衝欲止之而不能止寡不敵衆也

以和說躡剛强之後欲進而得遂其進柔能制剛也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟

男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

需以健遇險故不進訟天與水違行故不親能忍與

不能忍之別也至于大過與頤本係相錯之卦姤夬

漸歸妹既濟未濟本是相綜之卦而不取反對之義

何哉天下大亂每伏于大治不過剛柔男女之理故四陽在中之大過以本末俱弱遂不勝其任而顛小人即窺其隙而中之一陰遇剛有出于期望之外者獨不思陰陽大分待男而行乃屬女子之道其法惟漸而又養德養身之得其正也陽居陽位陰居陰位名義各得而定也庶大過之顛可挽也不則漸之反對為歸妹情動于少自求所歸不成其為女既濟之反對為未濟三陽失位操縱无權不成其為男姤安

得不女壯哉所可幸者易反對之所關者大雖柔能遇剛轉來即剛能決柔夬之為卦五陽盛長一陰將盡君子道長則小人道憂其皐夔稷契在位而四凶投竄之時乎文王上經三十卦首乾坤雜卦自乾至困亦三十卦首乾坤文王下經三十四卦首咸恒雜卦自咸至夬亦三十四卦首咸恒但坎離改列于後震艮巽兌改列于前損益等十二卦移寘之前否泰等十三卦移寘之後前後之際又復紛紛由今思之

上半之雜惟大畜无妄為山天天雷之卦餘皆六子而重坤下半之雜惟否泰為天地地天之卦餘皆六子而重乾上終于困之柔揜剛下終于夬之剛決柔剛能決柔依然乾剛坤柔天地定位此聖人扶陽抑陰之大權也

易經通注卷九

易經通注後序

易之為書也有太極之理有儀象卦爻之用自剛柔未判之精以極於事物細微之際無不備具斯固造化之奥典而日用之恒經也恭惟

皇上乘龍御天默成德行其所以理萬幾而建皇極者上通神明之德下類萬物之情易道之顯於今快覩矣迺憂世覺民之意恩勤無已以為昔之儒者家訓戶解疏傳浩繁未必悉當載籍多而耳目亂不若循

文順義正辭達旨使天下來世咸知所歸也爰
命大學士臣以漸暨臣本榮由繹原本考訂同異要約
詮釋務得旨歸臣自顧弇謭一經之守尚未通曉矧
茲聖人之書絜靜精微之旨豈能測識其萬一以無
負
簡命哉又竊自惟天之大雖極於無窮而管窺之所及
者亦天之體海之深雖極於不測而蠡測之所及者
亦海之量是可畏難而已耶是用洗心齋戒從臣以

漸之後深思四聖之微言博稽諸儒之往訓竊以天地之理備於易而易之理具於吾人之心其動靜云為之宰妙乎無聲無臭者吾心之太極也其幾動神發順乎酬酢萬變之應者吾心之儀象卦爻也其舉而措之事業守之而貴行之而利者吾心之吉凶大業也圖畫之詳形容此心之易簡此心之用符合圖畫之精微豈有間哉雖然學固未有窮也卦以時遷稍間其機則太極之理滯矣爻以事變少違其適則

太極之理悖矣卦爻之本推之於前不見其始之所以合引之於後不見其終之所以離少歧其動静之功則太極之理廢矣造化由闔以至闢人心自始以至終無時非用也無時非體也其反復乎不息之誠而屢遷乎日新之德者誠不可以須臾離矣故曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利也此固昔之君子心知乎易之理

而懋勤乎學易之功以神明乎用易之道者或有如此也已由此以思六經者吾心之常道心之理固非有所歉於經也經之理亦非有所溢於心也以受乎天地之中環之而應下學乎已形已見之易卦而上達乎不睹不聞之天心豈非學者之所當自致哉至夫圖象之繁傳注之密自漢以來之儒者皆可以言易而皆未足以盡易謂臣之所注必有當於易書之旨此非臣愚之所敢出矣經筵日講官左春坊左庶

子兼内翰林祕書院侍讀加一級臣曹本榮謹序

易經通注後序